大般若波羅蜜多經卷第四百九十七　號
三藏法師玄奘奉　詔譯
第三分善現品第三之十六
復次舍利子尊者所問何緣故說諸
菩薩摩訶薩但有假名都無自性者
舍利子以諸菩薩摩訶薩名唯客攝
故時舍利子問善現言何緣故說以
諸菩薩摩訶薩名唯客所攝善現荅
言如一切法名唯客所攝於十方三
世無所從来无所至去亦無所住一
切法中無名名中无一切法非合非
散但假施設所以者何以一切法與
名俱自性空故自性空中若一切法
若名俱無所有都不可得諸菩薩摩
訶薩名亦復如是唯客所攝无所從
来無所至去亦无所住但假施設由
斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都
無自性舍利子如色蘊乃至識蘊名
唯客所攝所以者何色蘊等非名名
非色蘊色蘊等中无名名中無色
蘊等非合非散但假施設何以故以
色蘊等與名俱自性空故自性空中
文庇

若色蘊等若名俱無所有都不可得
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假
名舍利子如眼處乃至意處名唯客
所攝所以者何眼處眼處等非名名非眼
處等眼處等中無名名中无眼處等
非合非散但假施設何以故以眼處
等與名俱自性空故自性空中若眼
處等若名俱無所有都不可得諸菩
薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由
斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都
无自性舍利子如色處乃至法處名
唯客所攝所以者何色處等非名名
非色處等色處等中無名名中无色
處等非合非散但假施設何以故以
色處等與名俱自性空故自性空中
若色處等若名俱无所有都不可得
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假
名都無自性舍利子如眼界乃至意
界名唯客所攝所以者何眼界等非
名名非眼界等眼界等中無名名中
無眼界等非合非散但假施設何以

文庇

故以眼界等與名俱自性空故自性
空中若眼界等若名俱無所有都不
可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯
客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但
有假名都无自性舍利子如色界乃
至法界名唯客所攝所以者何色界
等非名名非色界等色界等中無名
名中無色界等非合非散但假施設
何以故以色界等與名俱自性空故
自性空中若色界等若名俱无所有
都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如
是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶
薩但有假名都無自性舍利子如眼
識界乃至意識界名唯客所攝所以
者何眼識界等非名名非眼識界等
眼識界等中無名名中无眼識界等
非合非散但假施設何以故以眼識
界等與名俱自性空故自性空中若
眼識界等若名俱無所有都不可得
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假
名都无自性舍利子如眼觸乃至意
觸名唯客所攝所以者何眼觸等非

名名非眼觸等眼觸等中無名名中
无眼觸等非合非散但假施設何以
故以眼觸等與名俱自性空故自性
空中若眼觸等若名俱无所有都不
可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯
客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但
有假名都無自性舍利子如眼觸為
緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸
受名唯客所攝所以者何眼觸為緣
所生諸受等非名名非眼觸為緣所
生諸受等眼觸為緣所生諸受等中
無名名中无眼觸為緣所生諸受等
非合非散但假施設何以故以眼觸
為緣所生諸受等與名俱自性空故
自性空中若眼觸為緣所生諸受等
若名俱無所有都不可得諸菩薩摩
訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故
說諸菩薩摩訶薩但有假名都无自
性舍利子如地界乃至識界名唯客
所攝所以者何地界等非名名非地
界等地界等中無名名中无地界等
非合非散但假施設何以故以地界
等與名俱自性空故自性空中若地

大般若經第四百九十七　第四張　踐

界等若名俱無所有都不可得諸菩
薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由
斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都
无自性舍利子如因緣乃至增上緣
名唯客所攝所以者何因緣等非名
名非因緣等因緣等中無名名中无
因緣等非合非散但假施設何以故
以因緣等與名俱自性空故自性空
中若因緣等若名俱无所有都不可
得諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客
所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有
假名都無自性舍利子如无明乃至
老死名唯客所攝所以者何無明等
非名名非无明等無明等中无名名
中无無明等非合非散但假施設何
以故以无明等與名俱自性空故自
性空中若無明等若名俱无所有都
不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是
唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩
但有假名都无自性舍利子如布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名唯
客所攝所以者何布施波羅蜜多等
非名名非布施波羅蜜多等布施波

羅蜜多等中无名名中無布施波羅
蜜多等非合非散但假施設何以故
以布施波羅蜜多等與名俱自性空
故自性空中若布施波羅蜜多等若
名俱無所有都不可得諸菩薩摩訶
薩名亦復如是唯客所攝由斯故說
諸菩薩摩訶薩但有假名都无自性
舍利子如內空乃至無性自性空名
唯客所攝所以者何內空等非名名
非內空等內空等中无名名中無內
空等非合非散但假施設何以故以
內空等與名俱自性空故自性空中
若內空等若名俱无所有都不可得
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假
名都無自性舍利子如真如乃至不
思議界名唯客所攝所以者何真如
等非名名非真如等真如等中无名
名中無真如等非合非散但假施設
何以故以真如等與名俱自性空故
自性空中若真如等若名俱无所有
都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如
是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶

文庇

薩但有假名都无自性舍利子如斷界乃至無為界名唯客所攝所以者何斷界等非名名非斷界等斷界等中无名名中無斷界等非合非散但假施設何以故以斷界等與名俱自性空故自性空中若斷界等若名俱无所有都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性舍利子如苦集滅道聖諦名唯客所攝所以者何苦聖諦等非名名非苦聖諦等苦聖諦等中无名名中無苦聖諦等非合非散但假施設何以故以苦聖諦等與名俱自性空故自性空中若苦聖諦等若名俱无所有都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性舍利子如四念住乃至八聖道支名唯客所攝所以者何四念住等非名名非四念住等四念住等中无名名中無四念住等非合非散但假施設何以故以四念住等與名俱自性空故自性空中若四念

文庄

住等若名俱无所有都不可得諸善
薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由
斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都
無自性舍利子如四靜慮四无量四
无色定名唯客所攝所以者何四靜
慮等非名名非四靜慮等四靜慮等
中無名名中无四靜慮等非合非散
但假施設何以故以四靜慮等與名
俱自性空故自性空中若四靜慮等
若名俱无所有都不可得諸菩薩摩
訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故
說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自
性舍利子如八解脫九次第定名唯
客所攝所以者何八解脫等非名名
非八解脫等八解脫等中无名名中
無八解脫等非合非散但假施設何
以故以八解脫等與名俱自性空故
自性空中若八解脫等若名俱無所
有都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩
訶薩但有假名都无自性舍利子如
空无相無願解脫門名唯客所攝所
以者何空解脫門等非名名非空解

脫門等空解脫門等中無名名中无
空解脫門等非合非散但假施設何
以故以空解脫門等與名俱自性空
故自性空中若空解脫門等若名俱
无所有都不可得諸菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩
薩摩訶薩但有假名都無自性舍利
子如淨觀地乃至如来地名唯客所
攝所以者何淨觀地等非名名非淨
觀地等淨觀地等中无名名中無淨
觀地等非合非散但假施設何以故
以淨觀地等與名俱自性空故自性
空中若淨觀地等若名俱无所有都
不可得諸菩薩摩訶薩名亦復如是
唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩
但有假名都無自性舍利子如極喜
地乃至法雲地名唯客所攝所以者
何極喜地等非名名非極喜地等極
喜地等中无名名中無極喜地等非
合非散但假施設何以故以極喜地
等與名俱自性空故自性空中若極
喜地等若名俱无所有都不可得諸
菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝

文庄

由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名
都无自性舍利子如五眼六神通名
唯客所攝所以者何五眼等非名名
非五眼等五眼等中無名名中无五
眼等非合非散但假施設何以故以
五眼等與名俱自性空故自性空中
若五眼等若名俱无所有都不可得
諸菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假
名都無自性舍利子如如来十力乃
至十八佛不共法名唯客所攝所以
者何如来十力等非名名非如来十
力等如来十力等中无名名中無如
来十力等非合非散但假施設何以
故以如来十力等與名俱自性空故
自性空中若如来十力等若名俱无
所有都不可得諸菩薩摩訶薩名亦
復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩
摩訶薩但有假名都無自性舍利子
如无忘失法恒住捨性名唯客所攝
所以者何無忘失法等非名名非无
忘失法等无忘失法等中無名名中
无無忘失法等非合非散但假施設

文庇

何以故无忘失法等與名俱自性空
故自性空中若無忘失法等若名俱
无所有都不可得諸菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩
薩摩訶薩但有假名都無自性舍利
子如一切智道相智一切相智名唯
客所攝所以者何一切智等非名名
非一切智等一切智等中无名名中
無一切智等非合非散但假施設何
以故以一切智等與名俱自性空故
自性空中若一切智等若名俱无所
有都不可得諸菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩
訶薩但有假名都无自性舍利子如
陁羅尼門三摩地門名唯客所攝所
以者何陁羅尼門等非名名非陁羅
尼門等陁羅尼門等中無名名中无
陁羅尼門等非合非散但假施設何
以故以陁羅尼門等與名俱自性空
故自性空中若陁羅尼門等若名俱
无所有都不可得諸菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩
薩摩訶薩但有假名都无自性舍利

子如聲聞獨覺大乘名唯客所攝所
以者何聲聞等非名名非聲聞等聲
聞等中无名名中無聲聞等非合非
散但假施設何以故以聲聞等與名
俱自性空故自性空中若聲聞等若
名俱无所有都不可得諸菩薩摩訶
薩名亦復如是唯客所攝由斯故說
諸菩薩摩訶薩但有假名都无自性
復次舍利子尊者所問何緣故說如
說我等畢竟不生但有假名都無自
性者舍利子我畢竟无所有不可得
云何當有生乃至見者亦畢竟无所
有不可得云何當有生舍利子色畢
竟無所有不可得云何當有生受想
行識亦畢竟无所有不可得云何當
有生如是乃至聲聞乘畢竟无所有
不可得云何當有生獨覺乘大乘亦
畢竟无所有不可得云何當有生舍
利子由此因緣我作是說如說我等
畢竟不生但有假名都無自性
復次舍利子尊者所問何緣故說諸
法亦尒畢竟不生但有假名都无自
性者舍利子諸法都無和合自性何

文盖

以故和合有法自性空故時舍利子
問善現言何法都无和合自性善現
荅言舍利子色蘊都無和合自性受
想行識蘊亦都无和合自性如是乃
至聲聞乗都無和合自性獨覺乗大
乗亦都无和合自性舍利子由此因
縁我作是説諸法亦尒畢竟不生但
有假名都無自性復次舍利子一切
法非常亦无散失何以故若法非常
無盡性故時舍利子問善現言何法
非常亦无散失善現荅言舍利子色
蘊非常亦無散失受想行識蘊非常
亦无散失如是乃至聲聞乗非常亦
無散失獨覺乗大乗非常亦无散失
何以故舍利子若法非常則無自性
若无自性則無盡故復次舍利子一
切非樂亦无散失何以故若法非樂
無盡性故時舍利子問善現言何法
非樂亦无散失善現荅言色蘊非樂
亦无散失受想行識蘊非樂亦无散
失如是乃至聲聞乗非樂亦無散失
獨覺乗大乗非樂亦无散失何以故
舍利子若法非樂則無自性若无自

性則无盡故復次舍利子一切非我
亦無散失何以故若法非我无盡性
故時舍利子問善現言何法非我亦
无散失善現荅言舍利子色蘊非我
亦無散失受想行識蘊非我亦无散
失如是乃至聲聞乘非我亦無散失
獨覺乘大乘非我亦无散失何以故
舍利子若法非我則無自性若无自
性則无盡故復次舍利子一切法寂
靜亦無散失何以故若法寂靜无盡
性故時舍利子問善現言何法寂靜
亦无散失善現荅言舍利子色蘊寂
靜亦無散失受想行識蘊寂靜亦无
散失如是乃至聲聞乘寂靜亦無散
失獨覺乘大乘寂靜亦无散失何以
故舍利子若法寂靜則無自性若无
自性則无盡故復次舍利子一切法
遠離亦無散失何以故若法遠離無
盡性故時舍利子問善現言何法遠
離亦无散失善現荅言舍利子色蘊
遠離亦無散失受想行識蘊遠離亦
无散失如是乃至聲聞乘遠離亦无
散失獨覺乘大乘遠離亦無散失何

文庇

以故舍利子若法遠離則无自性若
無自性則无盡故復次舍利子一切
法空无相無願亦无散失何以故若
法是空无相无願無盡性故時舍利
子問善現言何法是空无相无願亦
无散失善現荅言舍利子色蘊是空
無相无願亦無散失受想行識蘊是
空无相無願亦无散失如是乃至聲
聞乘是空无相無願亦无散失獨覺
乘大乘是空无相无願亦無散失何
以故舍利子若法是空无相无願則
无自性若無自性則无盡故復次舍
利子一切是善无罪無漏无染出世
清淨无為亦無散失何以故若法是
善无罪無漏无染出世清淨无為無
盡性故時舍利子問善現言何法是
善無罪无漏離染出世清淨无為亦
无散失善現荅言舍利子色蘊是善
無罪无漏離染出世清淨无為亦無
散失受想行識蘊是善無罪无漏離
染出世清淨无為亦无散失如是乃
至聲聞乘是善無罪无漏離染出世
清淨無為亦无散失獨覺乘大乘是

文乞

善无罪無漏離染出世清淨无為亦
無散失何以故舍利子若法是善無
罪无漏離染出世清淨無為則无自
性若無自性則无盡故復次舍利子
一切法非常非壞時舍利子問善現
言何法非常非壞善現荅言舍利子
色蘊非常非壞何以故本性尒故受
想行識蘊亦非常非壞何以故本性
尒故如是乃至聲聞乘非常非壞何
以故本性尒故獨覺乘大乘亦非常
非壞何以故本性尒故復次舍利子
以要言之若善法非善法若有記法
無記法若有罪法无罪法若有漏法
无漏法若有染法無染法若世間法
出世間法若雜染法清淨法若生死
法涅槃法若有為法無為法如是一
切皆非常非壞何以故本性尒故舍
利子由此因緣我作是說諸法亦尒
畢竟不生但有假名都无自性復次
舍利子尊者所問何緣故說何等色
乃至識畢竟不生如是乃至何等聲
聞獨覺大乘畢竟不生者舍利子一
切色乃至識本性不生何以故色乃

至識本性皆空無作无起所以者何
空法作者不可得故如是乃至一切
聲聞獨覺大乘本性不生何以故一
切聲聞獨覺大乘本性皆空無作无
起所以者何空法作者不可得故舍
利子由此因緣我作是說何等色乃
至識畢竟不生如是乃至何等聲聞
獨覺大乘畢竟不生
復次舍利子尊者所問何緣故說若
畢竟不生則不名色乃至識如是乃
至若畢竟不生則不名聲聞獨覺大
乘者舍利子色乃至識本性空故若
法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不
名色乃至識何以故空非色受想行
識故如是乃至聲聞獨覺大乘本性
空故若法本性空則不可施設若生
若滅若住若異由此緣故若畢竟不
生則不名聲聞獨覺大乘何以故空
非聲聞獨覺大乘故舍利子由此因
緣我作是說若畢竟不生則不名色
乃至識如是乃至若畢竟不生則不
名聲聞獨覺大乘復次舍利子尊者

所問何緣故說我豈能以畢竟不生
般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生
菩薩摩訶薩者舍利子畢竟不生即
是般若波羅蜜多般若波羅蜜多即
是畢竟不生何以故畢竟不生與般
若波羅蜜多無二无二分故舍利子
畢竟不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩即是畢竟不生何以故畢竟不
生與菩薩摩訶薩亦无二無二分故
舍利子由此因緣我作是說我豈能
以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教
授畢竟不生菩薩摩訶薩
復次舍利子尊者所問何緣故說離
畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行无
上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩行深般若波羅蜜多時不見離畢
竟不生有深般若波羅蜜多亦不見
離畢竟不生有菩薩摩訶薩何以故
若畢竟不生若深般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩皆無二无二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多時不見離畢竟不生有色乃至識
何以故若畢竟不生若色乃至識皆

文庇

無二无二分故如是乃至諸菩薩摩
訶薩行深般若波羅蜜多時不見離
畢竟不生有聲聞獨覺大乘何以故
若畢竟不生若聲聞獨覺大乘皆无
二無二分故舍利子由此因緣我作
是說離畢竟不生亦無菩薩摩訶
薩能行无上正等菩提
復次舍利子尊者所問何緣故說若
菩薩摩訶薩聞如是說心不沉沒亦
不憂悔其心不驚不恐不怖當知是
菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者
舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多時不見諸法有覺有用觀一
切法如幻如夢如響如像如光影如
陽焰如變化事如尋香城雖現似有
而無其實聞說諸法本性皆空踊躍
歡喜深心信樂舍利子由此因緣我
作是說若菩薩摩訶薩聞如是說心
不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不
怖當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多爾時具壽善現白佛言世尊
若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜
多觀察諸法是時菩薩摩訶薩於色

大般若經第四百九十七 第十九張

文

乃至識都無所得无受無取无住無
著亦不施設為色蘊乃至識蘊於眼
處乃至意處於色處乃至法處於眼
界乃至意界於色界乃至法界於眼
識界乃至意識界於眼觸乃至意觸
於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為
緣所生諸受於地界乃至識界於因
緣乃至增上緣於無明乃至老死亦
復如是是時菩薩摩訶薩於布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多都无所
得無受无取無住无著亦不施設為
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
於內空乃至無性自性空於苦聖諦
乃至道聖諦於四念住乃至八聖道
支於四靜慮四无量四無色定於八
解脫九次第定於空無相无願解脫
門於淨觀地乃至如来地於極喜地
乃至法雲地於五眼六神通於如来
十力乃至十八佛不共法於無忘失
法恒住捨性於一切陁羅尼門三摩
地門於諸菩薩摩訶薩行諸佛无上
正等菩提於真如乃至不思議界於
斷界乃至無為界於一切智道相智

大般若經第四百九七　第二十張　號

文

一切相智亦復如是何以故世尊是
菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時
不見色蘊乃至識蘊如是乃至不見
一切智道相智一切相智故所以者何
以色性空無生无滅受想行識性空
無生无滅如是乃至以一切智性空
无生無滅道相智一切相智性空無
生无滅世尊色無生无滅即非色受
想行識無生无滅即非受想行識如
是乃至一切智無生无滅即非一切
智道相智一切相智無生无滅即非
道相智一切相智所以者何色乃至
識與無生无滅無二无二分如是乃
至一切智道相智一切相智與無生
无滅無二无二分何以故世尊以无
生無滅法非一非二非多非異是故
色乃至識无生無滅即非色乃至識
如是乃至一切智道相智一切相智
無生无滅即非一切智道相智一切
相智世尊色不二即非色受想行識
不二即非受想行識如是乃至一切
智不二即非一切智道相智一切相
智不二即非道相智一切相智世尊

色入無二法數受想行識入無二法
數是故名色乃至識如是乃至一切
智入无二法數道相智一切相智入
無二法數是故名一切智道相智一
切相智
命時舍利子問具壽善現言仁者所
說若時菩薩摩訶薩行深般若波羅
蜜多觀察諸法者何謂菩薩摩訶薩
何謂般若波羅蜜多云何觀察諸法
善現荅言尊者所問何謂菩薩摩訶
薩者舍利子為欲利樂諸有情故勤
求無上正等菩提故名菩薩具如實
覺雖遍了知一切法相而无所執故
復名摩訶薩時舍利子問善現言云
何菩薩摩訶薩具如實覺雖遍了知
一切法相而無所執善現荅言舍利
子諸菩薩摩訶薩雖如實知一切色
相而无所執雖如實知一切受想行
識相而無所執如是乃至雖如實知
一切一切智相而無所執雖如實知
一切道相智一切相智相而无所執
時舍利子問善現言何等名為一切
法相善現荅言若由如是諸行相狀

表知諸法是色是聲是香是味是觸
是法是內是外是有漏是無漏是有
為是无為此等名為一切法相復次
舍利子尊者所問何謂般若波羅蜜
多者舍利子有勝妙慧於一切法能
如實覺遠有所離故名般若波羅蜜
多時舍利子問善現言此於何法而
能遠離善現荅言此於諸蘊諸處諸
界緣起等法皆能遠離故名般若波
羅蜜多又舍利子有勝妙慧於一切
法能如實覺遠有所到故名般若波
羅蜜多時舍利子問善現言此於何
法而能遠到善現荅言此於布施波
羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆能遠
到如是乃至此於一切智道相智一
切相智皆能遠到故名般若波羅蜜
多舍利子由此因緣說為般若波羅
蜜多復次舍利子尊者所問云何觀
察諸法者舍利子諸菩薩摩訶薩行
深般若波羅蜜多時觀察色乃至識
非常非无常非樂非苦非我非無我
非淨非不淨非空非不空非有相非
無相非有願非无願非寂靜非不寂

文

靜非遠離非不遠離如是乃至觀察
一切智道相智一切相智非常非無
常非樂非苦非我非无我非淨非不
淨非空非不空非有相非無相非有
願非無願非寂靜非不寂靜非遠離
非不遠離舍利子此等名為觀察諸
法舍利子諸菩薩摩訶薩行深般若
波羅蜜多時應作如是觀察諸法
尒時舍利子問具壽善現言仁者何
縁作如是說色乃至識无生無滅即
非色乃至識如是乃至一切智道相
智一切相智無生无滅即非一切智
道相智一切相智善現荅言舍利子
色乃至識色乃至識性空此性空中
無生无滅亦無色乃至識由斯故說
色乃至識无生無滅即非色乃至識
如是乃至一切智道相智一切相智
一切智道相智一切相智性空此性
空中無生无滅亦無一切智道相智
一切相智由斯故說一切智道相智
一切相智無生无滅即非一切智道
相智一切相智尒時舍利子問具壽
善現言仁者何縁作如是說色乃至

文允

識不二即非色乃至識如是乃至一
切智道相智一切相智不二即非一
切智道相智一切相智善現荅言舍
利子若色若不二乃至若識若不二
如是乃至若一切智若不二若道相
智若一切相智若不二如是一切非合
非散無色无見無對一相所謂无相
由斯故說色乃至識不二即非色乃
至識如是乃至一切智道相智一切
相智不二即非一切智道相智一切
相智

尒時舍利子問具壽善現言仁者何
緣作如是說色乃至識入無二法數
是故名色乃至識如是乃至一切智
道相智一切相智入無二法數是故
名一切智道相智一切相智善現荅
言舍利子色乃至識不異无生無滅
无生無滅不異色乃至識色乃至識
即是无生無滅无生無滅即是色乃
至識如是乃至一切智道相智一切
相智不異无生無滅无生無滅不異
一切智道相智一切相智一切智道
相智一切相智即是無生无滅無生

无滅即是一切智道相智一切相智
由斯故說色乃至識入無二法數是
故名色乃至識如是乃至一切智道
相智一切相智入無二法數是故名
一切智道相智一切相智

大般若波羅蜜多經卷第四百九十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若第四百九十七　第二十三張　弥